

明史

明史卷五十　志二十四

禮八

吉禮八　歷代帝王陵廟　三皇　先醫　聖師　先師孔子

歷代帝王陵廟洪武三年遣使訪先代陵寢仍命各行省具圖所在諸陵及廟以進凡七十有九禮官考其功德昭著者曰伏羲神農黃帝少昊顓頊唐堯虞舜夏禹商湯中宗高宗周文王武王成王康王漢高祖文帝景帝武帝宣帝光武明帝章帝後魏文帝隋高祖唐高祖太宗憲宗宣宗周世宗宋太祖太宗真宗仁宗孝宗理宗凡三十有六各製衮冕服函香幣

遣秘書監丞陶誼等往修祀禮每陵以白金二十五兩具祭物陵寢之發者掩瘞之壞者完築之廟之敝者因其舊而葺之無廟者設壇以祭仍令有司禁樵採歲時祭祀以為常牲用大牢帝親製祝文遣之四年禮部定議合祀帝王三十五在河南者十陳州祀伏羲商高宗孟津縣祀漢光武洛陽縣祀漢明帝章帝鄭州祀周世宗鞏縣祀宋太祖太宗真宗仁宗在山西者一滎河縣祀商湯在山東者二東平縣祀唐堯曲阜縣祀少昊在北平者三內黃縣祀商中宗滑州祀顓頊高辛在湖廣者二酃縣祀神農寧遠縣祀虞

舜在浙江者二會稽縣祀夏禹宋孝宗在陝西者十五中部縣祀黃帝咸陽縣祀周文王武王成王康王宣王漢高帝景帝咸寧縣祀漢文帝興平縣祀漢武帝長安縣祀漢宣帝三原縣祀唐高祖醴泉縣祀唐太宗蒲城縣祀唐憲宗涇陽縣祀唐宣宗歲祭用仲春仲秋朔器用籩豆各八登一鉶二簠簋各一俎一爵三尊三篚一牲用大牢于是遣使詣各陵致祭陵置一牌刋祭之月日牲帛之數于其上俾所在有司守之以為常式已而命有司歲時修葺設陵戶二人守視又于三年一次出祝文香帛傳制遣太常寺樂

舜生齋往所在命有司致祭其所祀者視前去周宣王漢明帝章帝而增祀媧皇于趙城縣後魏文帝于冨平縣元世祖于順天府及宋理宗凡三十六帝後又增祀隋高祖于扶風縣又命帝王陵廟所在官司以春秋二仲月上旬擇日致祭六年建歷代帝王廟于京師欽天山之陽畧用太廟同堂異室之制為正殿五室中一室以居三皇東一室以居五帝西一室以居夏禹商湯周文王又東一室以居周武王漢光武唐太宗又西一室以居漢高祖唐高祖宋太祖元世祖每歲春秋致祭已而以周文王終守臣服唐高

祖由太宗而得天下命皆寢其祀增祀隋高祖七年
令帝王廟皆塑袞冕坐像惟伏羲神農未有衣裳之
制不必加以冕服八月帝躬祀于新廟自伏羲至元
世祖凡十七帝為五室每室共用牛羊豕各一祝一
每位用籩豆各十簠簋登鉶各一爵各三帛各一白
色共設酒尊五于殿之西階又設酒尊三于殿之東
階先期齋戒二日遣中書省臣省牲至日皇帝服袞
冕行事已而罷隋高祖之祀凡五室十六位二十一
年令每歲郊祀附祭歷代帝王于大祀殿仍以歲八
月中旬擇日遣官祭于本廟其春祭停之命禮臣定

遣官行禮儀祭物改用每位簠簋各二鉶二五室共設酒尊三爵四十八籩五于中室東南西向設祝文案于西又定每三年傳制遣道士齎香帛令有司祭于各陵寢之歲則停本廟之祭是年詔以歷代名臣從祀帝王廟禮官奏擬三十六人以進帝曰古之君臣同德者終始一心載在史傳萬世不泯國家祀典必合公論不可徒觀其跡而不究其實也若宋趙普負太祖為不忠不可從祀元臣四傑木華黎為首不可以其孫從祀而去其祖可祀木華黎而罷安童既祀伯顏其阿术亦不必祀如漢陳平馮異宋潘美皆

有節義兼善始終可從廟祀於是定以風后力牧皐陶夔龍伯夷伯益伊尹傅說周公旦召公奭太公望召虎方叔張良蕭何曹參陳平周勃鄧禹馮異諸葛亮房玄齡杜如晦李靖李晟郭子儀曹彬潘美韓世忠岳飛張浚木華黎博尔忽博尔术赤老溫伯顔凡三十七人從祀于東西廡為壇四每壇用羊一豕一籩豆各二簠簋各一酒盞三十饌盤一篚一每位鉶一帛一皆白色永樂後帝王廟遣南京太常寺官行禮嘉靖九年罷歷代帝王南郊從祀令建廟京師歲以仲春秋致祭并罷南京廟祭十年春廟未成躬祭

歷代帝王于文華殿分設帝王五壇十六位丹陛東西分設名臣四壇三十七人禮部尚書李時言舊儀三獻畢有賜福胙之文賜者自上而下之義惟郊廟社稷宜用其歷代帝王與皇上等倫止宜云荅于義為當後上其儀命大學士翟鑾尚書梁材李時汪鋐分奠十一年夏始建廟于都城之西名曰景德崇聖之殿東西兩廡南砌二燎爐殿後為祭器庫前為景德門門外東為神庫神厨宰牲亭鐘樓西為住持房又前為廟街門東西二牌坊曰景德街正殿亦為五室位次如舊是秋廟成親詣致祭嗣後歲以春秋仲

月太常寺先期奏請遣大臣一員行禮四員分獻凡
遇子午卯酉祭于陵寢之歲則停秋祭二十四年以
禮科陳棐言元世祖不宜廟祀乃命帝王廟及墓祭
俱斥罷其專廟在兩京者亦撤去之并罷從祀木華
黎等五臣復遷唐太宗與宋太祖同室凡十五帝從
祀名臣三十二人

三皇明初仍元制以三月三日九月九日通祀三皇
洪武元年令以大牢祀三皇二年遣中書叅政蔡哲
祀三皇以勾芒祝融風后力牧配享勾芒祝融居右
風后力牧居左又以俞跗桐君僦貸季少師雷公鬼

臾區伯高岐伯少俞高陽十大名醫從祀儀同釋奠三皇位用籩豆各八簠簋各二登鉶各一爵三犧尊象尊山罍各一幣各一白色祝一共用牛羊豕各一配位用籩豆各四簠簋各一鉶一爵三犧尊象尊各一幣一白色祝一共用羊豕各二四年諭中書省臣曰天下郡邑咸有三皇廟前代帝王皆不親祭徒委之醫藥之流且令郡縣通祀宜不褻瀆至堯舜禹皆聖人有功天下後世又不立廟此何說也禮部同翰林太常議以前代聖帝賢王唐以來皆祭于陵寢玄宗嘗立三皇五帝廟于京師至元成宗時乃立三皇廟

于府州縣春秋通祀而以醫藥主之甚屬非禮帝曰三皇繼天立極開萬世教化之原而顧汨于醫師其可乎自今命天下郡縣毋得褻祀止令有司祭于陵寢正德十一年立太昊伏羲氏廟于秦州秦州古成紀地從巡按御史馮時雄請也嘉靖間建三皇廟于太醫院之北名景惠殿前為景咸門門東為神庫西為神廚中奉三皇及四配其從祀列于兩廡僦貸季鬼臾區天師岐伯俞跗伯高少俞少師桐君太乙雷公馬師皇伊尹神應王扁鵲倉公淳于意張機十四人在東廡王叔和華佗皇甫謐巢元方抱朴子葛洪

真人孫思邈藥王韋慈藏啟玄子王冰錢乙朱肱劉完素張元素李杲朱彥修十四人在西廡凡二十八人歲仲春秋上甲日太常寺題請遣禮部堂上官行禮太醫院堂上官二員分獻用少牢後建聖濟殿于內以祀先醫春秋祭同三皇而以太醫官主之二十一年以太醫院廟制湫隘弗稱命展拓之

聖師之祭始于世宗奉皇師伏羲氏神農氏軒轅氏帝師陶唐氏有虞氏王師夏禹王商湯王周文王武王九聖南向左先聖周公右先師孔子東西相向每歲春秋開講先期一日皇帝服皮弁服拜跪行釋奠

禮用羹酒果脯帛祭于文華殿東室初東室有釋像帝以其不經撤去之乃祀先聖先師是日帝自為祭文行奉安神位禮令輔臣張孚敬等及講官徐縉等以拜先是洪武初司業宋濂上議欲如建安熊氏之說以伏羲為道統之宗神農黃帝堯舜禹湯文武以次列爲秩祀天子之學則道統益尊太祖不從至是世宗始倣其意行之間遣輔臣及大臣代拜十六年移祀于永明後殿行禮如初其後常遣官代祭隆慶初仍于文華殿東室行禮

至聖先師孔子廟祀自漢晉及隋或稱先師或稱先

聖宣尼宣父至唐玄宗始謚為文宣王宋真宗加號
至聖元成宗復加號大成明初太祖入江淮府先謁
孔子廟洪武元年二月詔以大牢祀孔子于國學仍
遣使詣曲阜致祭臨行謂曰仲尼之道廣大悠久與
天地相並故後世有天下者莫不致敬盡禮修其祀
事朕今為天下主期在明教化以行先聖之道今既
釋奠國學仍遣爾修祀事于闕里爾其敬之八月遣
官釋奠于先師孔子遂定制以每歲仲春仲秋上丁
日降香遣官祀大成至聖文宣王于國學以丞相初
獻翰林學士亞獻國子祭酒終獻牲用牛羊豕各一

幣一白色籩豆各八簠簋各二登一鉶二犧尊象尊山罍各一四配位牲用羊一豕一幣一白色籩豆各四簠簋各一登一從祀十哲兩廡各用籩二豆二先期皇帝齋戒獻官陪祀執事官皆散齋二日致齋一日前祀一日皇帝服皮弁服御奉天殿降香至日丑時行事祝文曰惟王德侔天地道冠古今刪述六經垂憲萬世茲維仲春秋謹以制幣牲齊粢盛庶陳明薦以兗國復聖公郕國宗聖公沂國述聖公鄒國亞聖公配二年遣祭酒孔克堅祀先師于闕里出內府香幣幷白金百兩俾具祭物仍命通贄舍人張漢英副

之諭克堅曰先師孔子扶持世教功德廣大萬世帝
王之師也今命爾往祭蓋以爾先師子孫祭必歆饗
宜致誠潔以副朕懷三年詔革去諸神封號皆從本
稱惟孔子善明先王之要道為天下師以濟後世非
有功于一方一時者可比所有封爵宜仍其舊又命
來歲曲阜廟庭官給牲幣俾衍聖公祀事歲以為常
四年國子監司業宋濂上孔子廟堂議欲復先聖東
向先師南向之制又去像設主禮儀樂章多所更定
帝未悅謫濂官禮部奏定儀物正位籩豆各十酒尊
三爵三餘如舊四配位每位羊一豕一酒尊一餘同

正位從祀十哲東五位共用豕一分置各位前帛一爵一每位籩豆各四簠簋各一鉶一酒盞一西五位同東廡五十三位為十三壇共用豕一分置各壇帛一爵一每壇籩豆各四簠簋各一酒盞四西廡五十二位亦為十三壇陳設與東廡同初孔子神像設于高座而籩豆罍爵皆陳座下弗稱于儀至是定議祭物陳設各為高案籩豆簠簋登鉶悉代以磁器牲用熟樂生四十八人引樂二人凡一百一十人禮部又請選京民之秀者充樂舞生帝曰樂舞乃學者事況釋奠所以追崇先師宜擇國子監生及公卿子弟在學

者預教肄之五年罷孟子配享踰年帝曰我聞孟子辨異端闢邪説發明孔子之道宜配享如故七年二月上丁日食改用仲丁又命各處名宦鄉賢之祀附先師廟或别祠歲以仲春秋祭用少牢十五年新建太學成其制廟學皆南向廟在太學東中為大成殿殿左右兩廡前為大成門門左右列戟二十四門外東為犧牲廚西為祭器庫又前為靈星門太學正堂曰彝倫堂中為祭酒司業公署左為祭酒司業講授之所右西列廂東向為博士課試之所前為太學門又前為集賢門彝倫堂後為六堂曰率性曰修道曰

識心曰正義曰崇德曰廣業諸生肄業居之堂之東
西皆列二館助教學正學錄居之丞簿有署會饌有
堂廚庫有湢浴厠溷列學之旁以宿諸生爲之號房
有書亭榭居游閑豁來謁之自經始以來駕數臨視
至是落成遣官祭先師孔子命翰林學士宋訥記其
辭奏頒釋奠先聖禮于儀注于天下府州縣學先師
位酒尊共爵三登六鉶三籩豆各八簠簋各二篚一
實以帛牲羊一豕一四配位共酒尊一各爵三登一
鉶二籩豆各六簠簋各二篚一實以帛牲共羊一豕
一解爲四體十哲位共酒尊一東五位爵五鉶一籩

四豆四簠一簋一帛篚所牲用豕六解爲五體西豆
醆如豐東西廡每四位共三案爵四籩二豆二簠二
豐一牲用豕一解爲百八分兩廡各設香案一篚一
賓幣三獻府州縣各以正官行之有布政司則以布
政司官行之其分獻則以本學儒職及老成儒士充
十哲兩廡一獻其祭服則主祭陪祀官與執事者服
之陪祀儒士則用深衣幅巾每歲以春秋二仲月上
丁日行事明初國學匡祭進國子祭酒後遣翰林院
官攝祭酒初與儒猶遣官次十七年敕每月朔望祭
酒以下行釋菜禮郡縣長以下詣學行香二十六年

頒大成樂器于天下二十八年行人司右司副楊礦疏言漢揚雄仕莽為大夫剠秦美新之論取譏萬世董仲舒三策及正誼明道之言足以扶翼世教令孔子廟從祀有雄而無仲舒臣以為退雄進仲舒庶合萬世公論從之三十年以國學孔子廟隘命工部改作之其制皆帝自規畫大成殿六楹高三丈三尺餘深四丈七尺廣四丈七尺墀廣二十丈深三十七丈大成門六楹靈星門三東西廡七十六楹神廚庫皆八楹宰牲所六楹國子博士羅恢疏言孔廟從祀當將有若優于宰予論語記有若文行者四皆有裨世教

記寧予者亦四皆見責于聖人宜以有若居十哲位次而寧予居兩廡公伯寮沮壞聖門不宜從祀蘧伯玉孔子故人宜移兩廡位于啓聖王廟從祀不報永樂初建廟于太學之東中為廟南向東西兩廡丹墀西為瘞所正南為廟門門東為宰牲亭神廚西為神庫持敬門廟門之正南為外門八年給事中王譯言濟南府長山等縣文廟聖賢塑像衣服在祚前代舊俗因循未革令天下學官凡文廟繪塑衣服不合古制者悉改正之宣德三年以四川萬縣訓導李譯言命禮部考正從祀先賢名位頒示天下正統二年以

宋儒胡安國蔡沈真德秀從祀三年禁天下祀孔子于釋老宮先是四川永川縣訓導諸華言近年僧道欲假孔子以取信于人乃繪肖三像並列供奉如永川縣舊有祠因三聖坐佛氏于殿中老子居左孔子居右褻侮不經帝以愚民無知妄作命行在禮部通行天下禁革孔顏孟三氏子孫教授裴侃言天下文廟惟論傳道以列位次闕里家廟宜正父子以敘彝倫顏子曾子子思子也配享殿庭無繇子晳伯魚父也從祀廊廡非惟名分不正抑恐神不自安況叔梁紇元已追封啓聖王創殿于大成殿西崇祀而顏孟

之父俱封公爵惟伯魚子晳仍為侯爵乞追封為公
爵偕顔孟之父俱配啓聖王殿庶名位胥安人倫攸
欽又言祭告孔子祝文稱王在天下則可在子孫則
不宜乞易惟王為仰惟我祖帝是其言命行在禮部
行之仍命翰林院議伯魚子晳封號以聞八年湖廣
慈利縣署教諭蔣明奏元臨川吳澄當從祀孔廟命
禮部會官議大學士楊士奇等言元正學大儒惟許
衡及澄二人其卒也皆謚文正今衡既從祀澄當如
之乃追封臨川郡公命兩京國子監及天下儒學一
體從祀十二年直隸按臣李奎奏孔子之聖歷代躋

有褒贈乞勅考古制定以為萬世莫加之美謚帝曰孔子萬世帝王所尊功德難名雖累百言何足為重不必增謚景泰七年福建僉事呂昌奏奉詔以顏孟程朱有功道學特令有司建祠奉祀崇儒重道之典至矣近者臣謁朱文公祠見其左列黃文肅幹劉文簡爚右列蔡文正沈真文忠德秀如孔子四配之設以其皆傳朱子之學著書立言闡明治道未必無補乞勅儒臣會議于春秋祀朱子之日增豕羊各一析為四分奠酒菓果如朱子儀以合祀四子于一堂之內從之成化二年追封董仲舒為廣川伯胡安國為

建寧伯蔡沉為崇安伯真德秀為浦城伯十二年祭酒周弘謨請加孔子美謚或封帝號或以大成至聖易為聖神廣運四字旣用天子冠冕章服亦當用天子籩豆佾舞宜增十籩十豆為十二增六佾之舞為八佾使天下後世知聖朝尊崇先聖之意事下禮部尚書鄒幹等覆奏太祖革去神號惟孔子封爵得仍其舊今欲易為聖神廣運此四字出于伯益贊堯之詞昔宰予謂孔子賢于堯舜則非贊堯之詞可盡不若太成至聖四字出于孟子中庸猶僅可擬議太祖建都南京創國子監止用神主不設塑像今國子監

所有塑像皆燬前元之舊不忍撤毀之故其冕十二旒衣十二章亦非聖朝之制而籩豆舞佾之數則祖宗斟酌已有定式若論孔子之功當極其褒崇則雖罄海陸之珍奇全天子之名器亦未足以盡報本之誠所以我朝列聖有見于此舉因其舊無所增改況謚號之易否器數之加否舉不足以為孔子重輕所貴于孔子之道身體而力行之擴充而推極之以惠綏元元保乂邦家使舉世蒙至治之澤是乃尊崇孔子之實聖君賢臣所宜留意者也封號籩豆佾舞仍舊為宜詔從之十三年洪謨復以為請乃詔增孔子籩

豆為十二道翰林學士商輅告文廟王獻告于闕里弘治元年禮科給事中張九功言文廟從祀世教所關不可不慎如蘭陵伯荀況扶風伯馬融偃師伯王弼成都伯揚雄俱得罪名教宜黜之我朝文清公薛瑄篤志好學于道有見宜進從祀之列少詹程敏政亦言馬融劉向賈逵王弼何休戴聖王肅杜預八人雖有訓詁其行不足稱宜褫爵罷祀鄭衆盧植鄭玄服虔范甯五人雖若無過而所著未能發明聖學止宜各祀于其鄉申棖申黨其實一人位號宜存其一公伯寮秦冉顏何蘧瑗林放五人家語不載亦宜罷

祀戴各附祭鄉賢祠又后蒼有功禮記宜與王通胡瑗十人俱加爵從祀俱下禮官集議尚書周洪謨等言楊雄洪武中已罷從祀薛瑄在成化初亦議其明道著書尚未若黃榦輔廣之親承微言金履祥許謙之推衍緒說若后蒼雖能明高堂生之禮然漢以二戴慶普三家立于學官而蒼之禮不與焉王通河汾之師道雖存而不免于僭經胡瑗蘇湖之教雖立而無鉅功于聖道遽躋從祀未敢謂然昔朱子嘗因釋奠狀申禮部考正從祀兩廡諸賢位次未嘗有一言謂荀況等非所當祀者此非慎于闕疑則必志于從

厚況經太祖神謨聖斷百有餘年謹僉議曰仍舊帝是之八年追封楊時為將樂伯從祀位列司馬光之次十二年闕里孔廟燬勑山東撫按重建給事中吳世忠言孔子為萬世帝王之師今禮用天子而號猶稱王乞加封文祖大成至聖帝以盡稱尊之典又言子雖齊聖不先父食今顏子曾子子思既在配享之位而其父顏無繇曾點孔鯉猶列兩廡今孔廟正殿後有啓聖殿乞以無繇點鯉為之侑先儒之父如程珦朱松亦得列于其次祭祀以二丁前一日行禮宋十哲之數不減有若而升子張近代及我朝黜王康

石揚雄而淫[illegible]之馬融貪濁之范甯猶未見黜乞[illegible]十哲去于張而升有若于兩廡如公孫龍公伯寮荀況王弼之徒亦所當去而融寮二人則决去之程朱之後如謝良佐尹焞呂大臨游酢蔡元定羅從彥李侗陸九淵黃幹陳淳張洽魏了翁何基王柏元之劉因國朝之吳與弼薛瑄乞各令從祀于其鄉學下所司知之福建延平府學教授徐彰奏宋儒羅從彥李侗上接楊時之傳下開朱熹之學有功聖門宜令從祀孔子廟庭禮部會議從彥著述不多熹所引侗說于集註者亦不過一二從祀廟庭未可輕議請行本

縣立祠春秋致祭從之十七年重建孔廟成遣大學士李東陽往祭告并立御製碑文會孝肅皇太后喪中止喪畢仍遣東陽往賜勅以行正德十五年太常寺奏以二月八日祭先師孔子帝以郊祀未舉令俟郊後遇丁日致祭十六年詔有司改建孔氏家廟之在衢州者官給錢董其役令其孫博士孔承義奉祀嘉靖九年大學士張孚敬言方今聖明釐定祀典先聖先師尚有當更正者如叔梁紇及顏路曾晳孔鯉皆從祀兩廡原聖賢之心豈安于是請于大成殿後另立一堂祀叔梁紇而以顏路曾晳孔鯉配之又唐

孔子宜稱先聖先師而不稱王祀宇宜稱廟而不稱殿神宜用木主其塑像宜毀籩豆用十樂用六佾配位公侯伯之號宜削止稱先賢先儒其從祀申黨等宜罷祀林放等宜各祀于其鄉后蒼王通歐陽修胡瑗蔡元定宜增入從祀命禮部會翰林諸臣議編修徐階疏陳不可帝怒謫階官乃御製正孔子祀典說示禮部文多不載已復為正孔子祀典申記俱令禮部送史館張孚敬復為正孔子廟祀典或問奏之帝嘉其議論詳正并命禮部集議于是御史黎貫等言聖祖初正祀典天下嶽瀆諸神皆去其號惟先師孔子

如故良有深意令除去塑像止設主然猶存之蓋不忍毀之也我朝祭酒周洪謨亦謂夏商周之稱王猶唐虞之稱帝謂孔子周人當用周制止稱王可也謂天子陪臣不當稱帝非崇德報功之意此皆前人成論不可輒更下法司會訊穢言者職已而給事中王汝梅等極言孔子祀典不宜去王號陛下萬幾之外復留神殷禮已不勝其勞瘁今大工未成而又及此竊恐生事之臣望風紛起國家自茲多事聖心焦思亦無寧日帝斥其謬論令録前說記示之于是禮部會内閣詹事翰林諸臣議奏人以聖人為至聖人[illegible]

孔子為至宋真宗稱孔子為至聖其意已備今宜欽
兩京國子監及天下學校于孔子神位宜題稱至聖
先師孔子神位去其王號及大成文宣之稱改稱大
成殿為先師廟大成門為廟門其四配稱復聖顏子
宗聖曾子述聖子思子亞聖孟子十哲以下凡及門
弟子皆稱先賢某子左丘明以下皆稱先儒某子不
復稱公侯伯遵聖祖首定南京國子監規制製木以
為神主仍擬大小尺寸著為定式其塑像國子監責
令祭酒等官學校責令提學等官即令屏撤每遇春
秋祭祀遵照國初舊制用十籩十豆天下各學八籩

八豆其樂舞止用六佾凡學別立一祠中祀叔梁紇題稱啓聖公孔氏神位以無繇曾點孔鯉孟孫氏配俱稱先賢某氏至從祀之賢萬世瞻仰所係誠重不可不考其得失以清祀典申黨即申棖位號宜一公伯寮秦冉顏何荀況戴聖劉向賈逵馬融何休王肅杜預吳澄宜罷祀林放蘧瑗盧植鄭衆鄭玄服虔范甯宜各祀于其鄉后蒼王通歐陽修胡瑗宜增入從祀俱准議行又以行人薛侃議進陸九淵從祀十年國子監建啓聖公祠成從禮部尚書李時等言春秋祭祀與文廟同日所用籩豆牲帛視四配其東西配

位視十哲從祀先儒程珦朱松蔡元定視兩廡是歲文廟代主祭者欽遣輔臣則祭酒于啓聖祠行禮南京國子監祭酒于文廟司業于啓聖祠各行禮遂定制殿中先師南向四配東西相向稍後先賢閔損冉耕冉雍宰予端木賜冉求仲由言偃卜商顓孫師十哲從祀亦東西相向兩廡從祀先賢澹臺滅明宓不齊原憲公冶長南宮适高柴漆雕開樊須司馬耕公西赤有若琴張申棖陳亢巫馬施梁鱣公晳哀商瞿冉孺顏辛伯虔曹䘏冉季公孫龍漆雕哆秦商漆雕徒父顏高商澤壤駟赤任不齊石作觸公良孺公夏

首公肩定后處郭單奚容箴罕父黑顏祖榮旂秦祖
左人郢句井疆鄭國公祖句茲原亢縣成康蒙燕伋
叔仲噲顏之僕邽巽樂欬公西與如狄黑孔忠公西
箴步叔乘施之常秦非顏噲先儒左丘明公羊高穀
梁赤伏勝高堂生孔安國毛萇董仲舒后蒼杜子春
王通韓愈胡瑗周敦頤程顥歐陽修邵雍張載司馬
光程頤楊時胡安國朱熹張栻陸九淵呂祖謙蔡沉
真德秀許衡凡九十一人隆慶五年以薛瑄從祀孔
廟萬曆元年浙江巡按謝廷傑請崇祀禮部尚書金
華章擬于正學祠下禮部覆議從之先是隆慶初言

者並請以新建伯王守仁檢討陳獻章從祀議未决至是萬曆十二年言者復以請併議布衣胡居仁及諸儒十筆章下禮官會九卿科道儒臣議于廷時一二異議而可其請者八九矣禮官猶未决于是大學士申時行等疏謂禮臣覆議請獨祀居仁竊以為未盡也彼詆訾守仁獻章者除所謂僞學垻儒原不足深辯其謂各立門户者必離經叛聖如老佛莊列之徒而後可若守仁言致知出于大學言良知本于孟子獻章言主静沿于宋儒周敦頤程顥皆祖述經訓羽翼聖真豈其自創一門户耶事理治煩蕪無下手

其中提示功要以啟關鑰在宋儒已然故其為教曰仁曰敬亦各有主獨守仁獻章為有一門戶哉其謂禪家宗旨必外倫理遺世務而後可今孝友如獻章出處如獻章而謂之禪可乎氣節如守仁文章功業如守仁而謂之禪可乎其謂無功聖門豈以必著述而後為功耶夫聖賢于道有以身發明者比于以言發明其功尤大也其謂崇王則廢朱者不知道固互相發明並行而不悖蓋朱陸當時盛氣相攻兩家弟子有如仇隙今並祀學宮朱之學昔既不以陸廢今獨以王廢乎[illegible]抵近世儒者褒衣博帶以為容而究

其實用往往趨于拘曲而無所建樹博物洽聞以為學而究其實得往往狃于見聞而無所體驗習俗之沉錮久矣今誠祀守仁猷章一以明真儒之有用而不安于拘曲一以明實學之自得而不專于見聞斯于聖化大有裨矣若居仁之純心篤行衆議所歸亦宜從祀昔人有云衆言淆亂折諸聖惟聖明主裁以昭熙代文運之隆帝曰然遂以守仁猷章同居仁從祀孔子廟庭二十三年以宋周敦頤父輔成從祀啓聖祠又定凡歲仲春秋上丁日上御殿傳制遣大臣祭先師及配位其十哲以翰林官兩廡以國子監官

各二員分獻而啓聖之祭則祭酒主之凡六品以下官不陪祭者先一日赴廟瞻拜每月朔及每科進士行釋菜禮司府州縣衛學各提調官行禮牲用少牢樂如太學樂不能備則己京府及附府縣學止行釋菜禮天啓二年詔修孟子墓廟并存鄒孟氏子孫以為賊所侵害也

禮九

吉禮九　旗纛　五祀　馬神祠　武成王　金海祠　南京神廟　京師十廟　諸神祠　厲壇

旗纛之祭有四旗纛藏于內府祭則設之其一洪武元年禮官奏軍行旗纛所當祭者旗謂牙旗黃帝出軍訣曰牙旗者將軍之精一軍之形候凡始豎牙必祭以剛日祭牙之日吉氣來應大勝之徵纛謂旗頭也太白陰經曰大將中營建纛天子六軍故用六纛犛牛尾為之在左騑馬首秦制旗頭騎以先驅漢武帝置靈旗為兵禱則太史奉以指所伐孫權作黃龍

大牙旗後齋天子親征建牙旗唐宋及元皆有旗纛
之祭今宜立廟春秋遣官致祭春用驚蟄秋用霜降
日乃命京師立廟于都督府治之後獻官以都督充
題主曰軍牙之神六纛之神牲用大牢籩豆各八簠
簋登各一幣用黑七年二月詔皇太子率諸王詣閱
武場祭旗纛之神為壇七各用羊一豕一帛色赤行
三獻禮後停春祭止用霜降日祭于教場其二歲暮
享太廟日祭旗纛于承天門外其三旗纛廟在山川
壇左東為燎爐南為門初旗纛與太歲諸神合祭于
城南九年別建廟定制以每歲仲秋天子躬祀山川

之日遣旗手衛官行禮其正祭旗頭大將六纛大神五方旗神主宰戰船正神金鼓角銃砲之神弓弩飛鎗飛石之神陣前陣後神祇五昌等衆凡七位皆南向共一壇其祭物與先農同帛七黑二白五先期獻官及執事官散齋二日致齋一日至日皇帝服皮弁御奉天殿降香獻官奉以從事祭畢又設酒器六于地刺雄雞六瀝血以釁之祝文曰惟神助揚威武有功國家茲當仲秋謹遵常典特以牲醴遣官致祭神其鑒知其四永樂後朔望有神旗之祭專祭火雷之神每月朔望神機營提督官祭于教場牲用少牢禮

部奏定王國祭旗纛則遣武官戎服行禮仍令天下衛所于公署後立廟以指揮使為初獻官其亞獻終獻僚屬以次為之牲俱用少牢儀物視京都殺焉

五祀洪武二年禮部尚書崔亮奏周官天子五祀曰門曰戶人之所出曰中霤人之所居曰竈曰井人之所養故杜佑曰天子諸侯必立五祀所以報德也今擬依周官五祀止于歲終臘享通祭于廟門外從之八年禮部奏五祀之禮考之周漢唐宋其制不一今擬以孟春祀司戶之神設壇于皇宮門左司門主之孟夏祭司竈神設壇于御廚光祿寺官主之季夏

祀中霤之神設壇于乾清宮丹墀內官主之孟秋祀司門之神設壇于午門之左司門主之孟冬祀司井之神設壇于宮內大庖井前光祿寺官主之四孟月之祭則于有事太廟之日季夏之祭則于土旺之日牲用少牢制可自是五祀之禮歲率以為常後定中霤之神祀于奉天殿外文樓前西向又歲暮合祭五祀于太廟西廡下東向太常寺官行禮共用羊五豕五帛五

馬神洪武二年遣官祭馬祖先牧馬步馬社之神初命築壇于後湖祀馬祖諸神勑禮官考其禮儀至是

禮官奏周官牧人掌六馬之屬春祭馬祖夏祭先牧
秋祭馬社冬祭馬步馬祖天駟星考經說曰房為龍
馬先牧始養馬者社始乘馬者世本曰相士作乘馬
馬步謂神之災害于馬者隋用周制祭以四仲之月
唐宋因之今擬春秋二仲月甲戊庚日為宜于是遣
官行禮為壇四每壇用羊一豕一幣一色白籩豆各
四簠簋登象尊壺尊各一樂用時樂獻官齋戒公服
行三獻禮又命太常司祀馬祖之神先是蜀明昇獻
良馬十其一色白長十有一尺首高九尺足高七尺
有肉隱起項下厚五分廣三寸餘貫膺絡腹精彩流

動韉不可近近之輒人立而吼帝謂天旣生此英物
必有神以司之命太常以少牢祀馬祖優賚沙四百
斤壓馬令人跨其上日遊行苑中久之性漸馴服後
帝夕月于清涼山乃乘之而出如躡雲乘風馳驅甚
適帝大悅賜名飛越峯五年禮部奏祭馬祖諸神今
擬止設一壇祭司馬之神每歲止于仲春一祭永樂
十三年立北京馬神祠時行太僕寺卿楊砥請立馬
神祠于蓮花池命翰林院考古今儀式乃定北京馬
神祠設馬祖等神及司馬之神五位每位用羊一豕
一帛一儀制準南京

武成王洪武二年遣官致祭于昭烈武成王儀同釋
奠牲用犢一羊一豕一幣用白色二十年命武成王
既從祀帝王廟罷其舊廟仍去王號
金海祠始于嘉靖十四年命禮官建于西苑湧泉亭
後歲仲春秋上壬日遣太常卿以少牢祭司海水府
司舟三神隆慶元年罷
南京神廟明初通稱十廟其後增至十五廟北極真
武以三月三日九月九日道林真覺普濟禪師寶誌
以三月十八日都城隍以八月祭帝王後一日祠山
廣惠張王渤以二月十八日五顯靈順以四月八日

九月二十八日天妃永樂七年封為護國庇民妙靈
昭應弘仁普濟天妃賜廟額曰弘仁普濟天妃之宫
以正月十五日三月二十三日皆遣南京太常寺官
祭漢秣陵尉蔣忠烈公子文晉成陽卞忠貞公壼宋
濟陽曹武惠王彬南唐劉忠肅王仁贍元衛國忠肅
公佛壽俱以四孟朔歲除遣應天府官祭惟蔣廟又
有四月二十六日之祭關公廟舊在玄津橋西洪武
二十七年改建于鷄鳴山之陽稱漢前將軍壽亭侯
嘉靖十年南太常卿黄芳奏改稱漢前將軍漢壽亭
侯以四孟歲暮遣應天府官祭五月十三日又遣南

京太常寺官祭京都太倉神廟以仲春秋望日遣南
京戶部官祭司馬馬祖先牧神廟以春秋二仲月中
旬擇日遣南京太僕寺司祭諸廟皆少牢真武禪師
素蓋功臣廟太祖既以功臣配享于太廟又命別立
廟于雞鳴山論次功臣二十有一人死者塑其像祀
之生者虛其位正殿中山武寧王徐達開平忠武王
常遇春岐陽武靖王李文忠寧河武順王鄧愈東甌
襄武王湯和黔寧昭靖王沐英羊二豕二西序越國
武莊公胡大海梁國公趙德勝巢國武壯公華高虢
國忠烈公俞通海江國襄烈公吳良安國忠烈公曹

良臣黔國威毅公吳復燕山忠愍侯孫興祖東序郢
國公馮國用西海武莊公耿再成濟國公丁德興蔡
國忠毅公張德勝海國襄毅公吳禎蘄國武義公康
茂才東海郡公茅成羊二豕二兩廡各設牌一總書
故指揮千百戶衛所鎮撫之靈羊十豕十以四孟歲
暮遣駙馬都尉祭初胡大海等歿命塑其像于卞壺
蔣子文之廟及功臣廟成移祀焉永樂三年以中山
王勲德第一又命正旦清明中元孟冬冬至遣太常
寺官祭于大功坊之家廟牲用少牢
京師所祭者十廟遣太常寺官祭者曰靈明顯佑宮

永樂十三年建真武祠以祀北極佑聖真君弘治二年改祠為廟正德二年又改為靈明顯佑宮宮在海子橋之東中塑神像東西為配殿前為宮門門左為四神祠又前為大門門外有牌坊祭以三月三日九月九日曰東嶽泰山廟在朝陽門外中塑泰山神像兩廡設七十二司左右為鐘鼓樓後為寢殿前為門東西為道房又前為廟門祭以三月二十八日曰都城隍廟祭以五月十一日曰漢前將軍漢壽亭侯關公廟永樂間建廟于京師成化十三年奉勅建廟于宛平縣之東中塑神像前為馬殿外為廟門祭以五

月十三日遣户部官祭者曰京都太倉神廟建于太倉内塑神像前為門門外為牌坊一遣太僕寺官祭者曰司馬馬祖先牧神廟遣順天府官祭者曰宋文丞相祠永樂六年以太常博士劉履節請建祠于順天府學之西中塑像前為門二層曰元世祖廟嘉靖中罷皆以二月八月中旬致祭曰洪恩靈濟宮所以祀徐知證及其弟知諤者也初有廟在閩縣鰲峯累著靈應成祖禱之有事輒效永樂十五年立廟北京皇城之西加封知證金闕真君知諤玉闕真君以正旦冬至聖節遣內閣禮部及內官各一員祭至二真

君生辰遣禮部官祭仍命新甃峰之廟春秋致祭給
灑掃五戶成化二十二年加封上帝弘治中仍稱真
君大學士劉健等請免遣閣臣行禮嘉靖中改遣太
常曰榮國姚恭靖公廣孝洪熙元年命從祀太廟嘉
靖九年世宗命撤廟祀移祀于大興隆寺寺在皇城
西北隅後寺燬復移崇國寺東嶽都城隍用大牢六
廟用少牢真武靈濟宮素羞
諸神祠洪武元年命中書省下郡縣訪求應祀神祇
名山大川聖帝明王忠臣烈士凡有功于國家及惠
愛在民者具實以聞著于祀典令有司歲時致祭二

年命天下凡祀典神祇有司依時致祭其不在祀典而常有功德于民事蹟昭著者雖不致祭其祠宇禁人毀撤三年詔定諸神封號歷代忠臣烈士悉依當時初封以爲實號後世溢美之稱皆宜革去天下神祠無功于民不應祀典者即淫祠也有司毋得致祭弘治元年禮科張九功言國家之大事在祀與戎祀典正則人心正今朝廷常祭之外尚有釋迦牟尼文佛三清三境九天應元雷聲普化天尊之祭又有金闕真君元君神父神母之祭諸宮觀中又有水官星君諸天諸帝之祭非所以示法天下乞勑禮部釐正帝

是其言命禮部會官詳議于是尚書周洪謨等議謂我太祖稽古定制革正封號所以正風俗曉人心者至矣望皇上以祖宗為法敬祀天地孝祀宗廟嚴事山川百神此外凡有齋醮禱祀之類通行罷免絶異端之姦省無益之費仍勅中外凡宮觀祠廟非有功德于民不合祀典者俱令革去間有累朝崇建難于輙廢者亦宜釐正名號減殺禮儀庶盡以禮事神之心按世俗所謂釋迦牟尼文佛三清三境天尊者蓋西方有國曰中天竺乃釋迦所生之地漢明帝時其法始入中國後之宗其教者遂以釋迦之本性為法

身德業爲報身并其真身而爲三其實本一人耳至
于道家以老子爲師宋儒朱熹有曰玉清元始天尊
既非老子之法身上清太上道君又非老子之報身
設有二像又非與老子爲一而老子又自爲上清太
上老君蓋倣釋氏之陋而又失之者也故老聃亦人
鬼耳豈可僭居昊天上帝之上哉梁武帝捨身施佛
而餓死臺城宋徽宗躬親祠醮而身陷國亡佛老之
徒妄相稱述不合祀典自今凡遇萬壽千秋等節不
令修建吉祥齋醮或遇表禮不令修建薦揚齋醮俱
不先期遣官祭告釋迦文佛于大興隆寺及三清三

境天尊于朝天宮則祀典正矣所謂北極中天星主紫微大帝者蓋北極五星在紫微垣中又曰紫微大帝之座乃朝廷宮殿之像正統初建紫微殿于大德觀東設大帝之像每令節遣官祭告夫幽禜祭星古禮也每歲南郊已有星辰壇合祭之禮今乃像之如人稱之為帝以極星之正祠于異端之宮稽之祠典誠無所據乞罷祭告所謂雷聲普化天尊者凡陽為陰凝則奮擊而為雷霆道家妄以玉霄為一府總司五雷雷部諸神皆其所主又以六月二十四日為天尊示現之日故朝廷歲以是日遣官詣顯靈宮致祭

夫風雲雷雨每歲南郊已有合祭之禮而山川壇復有秋報之祭況自二月發聲之後無非雷霆震奮之日今乃以季夏為示現日於義何取其祭告亦乞罷免又有所謂祖師三天扶教輔玄天大法師真君者傳記云漢張道陵光武時人善以符治病至桓帝永壽元年百二十歲而沒人傳白日上昇唐天寶宋熙寧大觀間累號正一靖應真君子孫亦有封號國朝仍襲正一嗣教真人之封秩視二品然宋邵伯溫聞見錄云漢末張魯祖陵父衡以符法相授受自號師君其衆曰鬼卒曰祭酒大抵與黃巾相類蓋陵本非

異人而道家祖陵爲天師者特因天寶之稱而云爾今歲以正月十五日爲陵生日遣官詣顯靈宮祭告夫生辰日宜使其子孫祭于家而仍遣官祭告尤非祀典亦乞罷免所謂大小青龍神者記云昔有僧名盧自江南來寓京師西山一日有二童子來拜于前盧納之供奉無怠時久旱二童子白于盧請限雨期即委身龍潭化二青龍遂得雨後賜盧號曰感應禪師建寺設像又別設二青龍祠于龍潭之上宣德中勑建大圓通寺加以封號令春秋祭之夫妖由人興久自衰息況今連年亢旱祈禱二龍杳無應驗不足崇

奉明矣又有所謂梓潼帝君者記云神姓張諱亞子其先越巂人因報母仇徙居梓潼之七曲山仕晉戰没人為立廟唐玄宗僖宗宋咸平中屢封至英顯王道家謂上帝命梓潼掌文昌府事及人間祿籍故元加號為帝君而天下學校亦有立祠祀之者景泰中因京師舊廟闢而新之歲以二月三日為帝君生辰遣官致祭夫梓潼神顯靈于蜀則廟食其地于禮為宜祀之京師何也況文昌六星為天之六府殊與梓潼無與乞勅罷免其祠在天下學校者俱令拆毀所謂北極佑聖真君者乃北方玄武七宿後人以為真

君而作龜蛇于其下宋真宗避諱改玄武為真武靖康初加號曰佑聖助順靈應真君及攷圖志真武為淨樂王太子得道術修煉武當山功成飛昇奉上帝命往鎮北方被髮跣足建皂纛玄旗攝玄武位此則道家附會誕妄之說再考國朝御製碑謂太祖平定天下兵戈所向陰佑為多嘗建廟南京載在祀典及太宗入靖內難以神有顯相功又于京城艮隅并武當山重建廟宇兩京歲時朔望各遣官致祭而武當山又專官督祀事至憲宗嘗範金為神像屢遣內官陳喜安奉于武當山今請止照洪武間例每年以三

月三日九月九日用素羞遣太常寺官致祭餘皆停免更不賚送神像并免府縣應辦道士衣布并香燭諸物之勞民者所謂崇恩真君隆恩真君者道家以崇恩真君姓薩名堅西蜀人宋徽宗時嘗從王侍宸林靈素輩學法有驗而隆恩真君則玉樞火府天將王靈官也又嘗從薩真君傳符法永樂中以道士周思得能傳靈官法乃于禁城之西建天將廟及祖師殿宣德中改廟為大德觀封二真君成化初改觀曰顯靈宮每年換袍服珠玉錦綺所費不訾節候歲時遣官致祭近年祈禱並無應驗亦宜罷免所謂金闕

上帝玉闕上帝者誌云閩縣舊有洪恩靈濟宮祀五代時徐温子知證知諤嘗平福州福人德之圖像祀考國朝御製碑謂太宗嘗弗豫藥罔效禱神輒應因大新閎地廟宇令春秋致祭易衣給户灑掃又立廟祀于京師加封知證金闕真君知諤玉闕真君正統成化中累加號為上帝每朔望令節俱遣官祀及時薦新食四時致換袍服夫神之世系事蹟本非有甚異也而兄弟並稱上帝本處既有春秋祀而京師復一年數祀其僭號既宜革正而妄費亦宜節省所謂神父聖帝神母元君及金玉闕元君者即二徐之父

母及其配也宋封其父齊王為忠武真人母田為仁壽仙妃配皆為仙妃我朝永樂至成化間屢加封其父為聖帝母及二配皆為元君實濫恩也宜削去聖帝元君之號罷其濫祀所謂東嶽泰山之神者泰山為五嶽之首廟在泰安州山下唐宋皆加號曰王曰帝我大祖正祀典止稱東嶽泰山之神有司春秋致祭有事則遣官祭告每歲南郊幷二八月山川壇俱有合祭之禮蓋以山川靈氣有發生之功故也今朝陽門外有前元東嶽舊廟國朝因而不廢其後歲以三月二十八日及萬壽聖節遣官致祭夫既專祭于

封內又合祭于郊壇則此廟之祭實為煩瀆亦乞罷免所謂京師都城隍之神舊在順天府西南俗以五月十二日為神誕辰故是日及節令皆遣官祀夫城隍之神非人鬼也安有所謂誕辰者況南郊秩祀俱有合祭之禮則誕辰并節令之祀亦宜罷免議上乃命修建齋醮遣官祭告并東嶽真武城隍廟靈濟宮祭祀俱仍舊二徐真君并其父母妻宜革去帝號止仍舊封號原冠袍等物換回焚毀今後福建冠袍每六年一齋送餘如所議行之其他祀典所載在太祖時若南唐中書侍郎陳喬宋通判楊邦乂統領姚興王

珙皆令應天府官代祀若鄱陽湖康郎山忠臣祠則以祀死事之臣丁普郎張志雄韓成等三十五人若南昌忠臣祠則以祀趙德勝葉琛等一十四人若太平忠臣廟則以祀花雲王鼎許瑗若金華忠臣祠則以祀胡大海又以禮部奏請而得祀者若成都三守廟則以祀秦李冰漢文翁宋張詠若均州丞相廟則以祀黃霸若密縣太傅祠則以祀卓茂若松江三陸廟則以祀陸遜陸抗陸凱若龍州龍陽廟則以祀李龍遷若建寧靈通廟則以祀謝夔甫若九江梁公廟則以祀狄仁傑崇烈廟則以祀李黼若安慶忠襄祠

則以祀余闕韓建之李宗可在宣宗時若耿遇德之祀于高郵在英宗時若韋丹許遜之祀于豫章皆以功德及民者也在憲宗時若張世傑陸秀夫之祀于崖山則以忠義可風者也在孝宗時若 淵之壯節祠則有司承命以建者也宋慈元后楊氏之祀于新會文天祥之專祀于廬陵陳文龍之祀于福州陳瓚之祀于興化李芾馬慨之祀于湖廣廣西唐張巡之祀于無錫皆從羣下之請以示勸忠者也朱熹之祀于婺源則仍其舊廟以示崇儒者也在武宗時若唐顏杲卿真卿之祀于真定張拯之從祀于韶州漢諸

葛亮之祀于沂州皆以有功前代者也丘濬之附祀于瓊州則以學行有補于世教者也至于通州之祀常遇春山海關之祀徐達蘇州之祀夏原吉周忱淮安之祀陳瑄海州衛之祀衛青徐安生甘州之祀毛忠榆林之祀余子俊抗州之祀于謙蕭山之祀魏驥汀州之祀王得仁廣州之祀楊信民毛吉雲南之祀沐英沐晟貴州之祀顧成皆以有功一方者也盧陵之祀劉球李時勉以其直節著聞也廣信之祀鄧顯寶慶之祀賀興隆上杭之祀伍驥丁泉慶遠之祀葉禎雲南之祀王禕吳雲皆以死勤事者也青田之祀

劉基平陽之祀薛瑄杭州之祀鄒濟徐善述皆以學行表著者也其餘郡縣山川龍神歷代忠臣烈士及祈禱有應而致祀者具載會典不復詳列云

泰厲壇所以祭無祀鬼神者也歷代所無明始有之按禮祭法王祭太厲諸侯祭公厲大夫祭族厲又士喪禮疾病禱于厲鄭注謂漢時民間皆秩祠厲則此祀下達于民春秋傳曰鬼有所歸乃不為厲後世皆不舉行洪武三年定制京都祭泰厲設壇于玄武湖中歲以清明及十月朔日遣官致祭前期七日移文告于京都城隍正祭日設京都城隍及天下城隍神

位于壇上設無祀神鬼等位于壇下之東西用羊三
豕三飯米三石在王國則祭國厲在各府州則祭郡
厲在縣則祭邑厲皆設壇于城北一年二祭如京師
在里社則祭鄉厲後定郡邑厲鄉厲皆以春清明日
秋七月十五日冬十月一日致祭